四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

天原發微卷三上

覆校官中書臣汪學金

校對官助教臣蔡　鎮

謄録監生臣欽際隆

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

天原發微卷三上

宋 鮑雲龍 撰

明 鮑寧 辨正

少陽

星象繁難不勝其說星者元氣之英也邵子曰少陽為星張靈憲曰中外之官常明者百二十有四可名者三百二十為星者二千五百微星之數萬有一千五百二十羅君裳與予言星家受咥人使人不知頭

緒欲識萬象之森羅不出五行之指訣自太極判而為陰陽陰陽播而為五行五行者五星之精也日月五星是為七政散在四方方有七宿合中央之北斗言之則有五七三十五名皆不離乎五行也故班固曰太極運三辰五星於上元氣轉三統五行於下人皇位三德五事於中分為三才孰有外於五行者歐陽子曰堯命羲和考中星以正四時為道猶簡降及後世其法漸密必積衆人之智然後能極其精微三

代中閒遺文曠廢六經無所述天人之事難言矣今所存者惟以五行為主非敢以星翁歷史為比也寧按班固所云太極指氣而言辨見太極篇總論下

邵子曰五星之說自甘公石公始也

五星之說古未有聞虞書但曰撫于五辰而已至甘石則畫露矣石申魏人著星經甘德亦同時星有三色所以別三家之異出於石者赤出於甘者黑出於巫咸者黃紫宮中外諸星亦出三家總數三百八十

三名積數七百八十三星其施於渾家者惟天極北斗二十八舍為占候之要其餘載者所以備上象之全體而已

張子曰五緯五行之精也

班曰五星東行天西轉常星為經五星為緯交相經緯以成天文也五行精氣其成形在地則結為木火土金水其成象在天則木合歲星居東火合熒惑居南金合太白居西水合辰星居北土合鎮星居中央

在人則木之神曰仁屬貌火之神曰禮屬視金之神曰義屬言水之神曰智屬聽土之神曰信屬思與心分旺四時則春木夏火秋金冬水各旺七十二日土旺四季辰戌丑未之月各十八日合之為三百六十其為色也則木青火赤金白水黑土黄其為分野各有歸更旺相休廢其色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動揺廢則光少色白圜者喪赤圜者兵青圜者夏水黒圜者疾多死黄圜吉白角者哭

泣之聲赤角者犯我城黑角者水行窮兵大史公曰
五星同色天下偃兵百姓安寧五穀蕃昌春風秋雨
冬寒夏暑日不食朔月不食望是為有道之國必有
聖人在乎其位也
寧按周書洪範九疇一五行曰水曰火曰木曰金
曰土二五事曰貌曰言曰視曰聽曰思五行以生
之序言五事以人事發見先後言蔡氏傳謂貌澤
水也言揚火也視散木也聽收金也思通土也五

行五事各依次序釋之此章言五緯為五行之精魯齋取班氏説以木屬貌火屬視金屬言水屬聽土屬思較之洪範一同而四異蓋班氏五行曰木曰火曰金曰水即四時所行之序而土則寄王四季竊詳其意木以生發條達言故屬貌火之明在外故屬視金有聲故屬言水之明在内故屬聽土居中故為四者之主而屬思二者文義皆可通各隨人所見而立言要之當以洪範為主而班氏所

論姑偹一說云

歲星　木性柔直史氏謂其主司天下人君之過主歲五穀分四七宿為十二次一歲行一次太歲在子午卯酉四仲則歲行三宿太歲在寅申巳亥四孟及辰戌丑未四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿歲星十二歲一周天為一紀太歲為隂左行在寅歲星為陽右轉在丑太歲在卯則歲星居子在辰則歲星居亥之類又為太歲在寅則歲星正

月晨出東方在卯則二月晨出東方以此而推餘皆
可見歲星所在其國有福失次則所衝之地有禍過
次者殃大過舍者殃小不過則無咎張曰木乃一歲
盛衰辰者一月一交之次有歲之象也

熒惑　火性激烈主執法常十月入太微受制出行
列宿司無道出入無常二歲一周天張曰火者陰質
為陽萃焉然其氣比日故其遲倍日蓋火星自有入
無自無入有受天地變化之氣為之

鎮星　土性重厚戊己居季夏四時之中如人有心四肢百骸無不統故四星皆失鎮星為動一曰主女象又曰天子之星天子失信鎮星大動常以甲辰元始建斗之歲鎮行一宿二十八歲一周天所居之次殊久其國德厚張曰鎮星其行最緩亦不純係乎此

太白　金性堅剛主司兵陰星也出東當伏東出西當伏西班固曰常以正月甲寅與熒惑出東方二百四十日而入四十日又出東方出以寅戌入以丑未大

率一歲一周天僅與日月同

辰星　水性平淡主刑法之得失是正四時常以春分見奎婁夏至見東井秋分見角亢冬至見牽牛出辰戌入丑未晨候之東方夕候之西方一時不出一時不和四時不出天下大饑亦一歲一周天或曰水星為辰星時有十二辰月有十二會散在天地間無往而不為潤澤出非其時寒暑失節故為太一之象蓋水火二星相須火或有或無水或盈或涸皆得天

地變化之氣

張子曰金水附日前後進退而行者其理精深存乎物感可知矣

星經曰太白辰星附日而行速則先日遲則後日速而先日昏見西方遲而後日晨見東方詩疏云日未出前能開導日之明故謂明星為啓明日既入後有明言能長續日之明故謂明星為長庚韓詩外傳又曰太白晨見東方為啓明昏見西方為長庚意者金

水平分二星亦可互言孫炎曰明星太白也晨出東方高三舍今曰明星昏出西方高三舍今曰太白然則啓明是太白矣長庚不知是何星或一星出東西有異名或二者別星未能審也朱子斷之曰長庚水星啓明金星金在日西日將出則東見水在日東日將没則西見斯言盡矣張平子曰攝提熒惑見晨附於日太白辰星見昏附於月當別攷

程子曰天氣真元之氣湊合在歴數中則日月如合璧

五星如連珠所以生聖人也

歴推上古渾元之初歳名閼逢甲攝提格寅甲子朔旦夜半冬至日月五星皆合在子故有合璧連珠之瑞以應顓帝建歴之元也又漢元年十月五星聚于東井為高帝受命之符又宋乾德五年三月五星如連珠分在降婁為天下文明之象程子所謂天地真元之氣非游氣所能雜故能湊合以生聖人又如堯舜禹湯文武周孔亦是如此今姑舉三者以驗造化之符耳他不暇悉

也予嘗攷之武帝改元而曰太初者慕顓帝改元以合其瑞耳非武帝時實有其象也東坡蘇氏曰金水常附日不遠十月日在箕尾此所以疑其妄以余攷之秦以十月為正十月乃今之八月而得七月節則日猶在軫翼間金水聚於井亦不甚遠坡說亦本於漢註耳五星聚奎又在魯分自是天下始太平見竇儀之言東山曰後歲會篇力主不改月之說與此自相矛盾此云秦以十月為正乃今之八月又先儒未嘗言也

朱子曰緯星陰中之陽經星陽中之陰五星皆地上木

火土金水之氣上結而成却受日光

經星是陽氣之餘凝結者閃爍開合其光不定緯星有芒角其本體之光亦自不動皆受日之光也朱子曰經星晝夜左旋一周而有餘天有十二次今織女星在漢旁終日七襄者自卯至酉當更七次爾雅注曰五星皆右行於天二十八宿則著天體不動故為經星五星為緯若織之經緯然五緯惟辰星難見而血之流行於肌肉之間者至幽也辰星屬坎為水善

隱伏沅濟沱潛之水潛行千餘里而後見營室天子宮皆中宮經星緯星動為陽而太白辰星為陰經星不動為陰而析木鶉首為陽

邵子曰陰中之陽星也星之至微如塵沙者隕為堆阜又曰星隕地為石

星陽之餘五星如人五臓諸星如人四肢百骸精血神守精存則麗其職而宣其明神歇精斁則如人之有死是以星隕則石朱漢上曰精斁氣歇坎極離見

乃有隕星其光燭地離也隕為石為堆阜塵沙者艮也先耀既散氣凝為石亦猶人之體魄降于地也

日月五星俱起牽牛之初

即漢太初歷十一月朔旦冬至也漢劉氏曰指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起牽牛初日月起其中凡十二次且至其初為節至其中斗建下為十二辰視其建而知其次漢宋衷曰冬至日起牛宿一度斗建于位杜預曰十二次從星紀起而右旋爾雅曰

星紀起斗斗牽牛也郭注曰牽牛斗斗者日月五星之所終始也傳不曰冬至曰日南至盖謂日自鶉尾而来至牽牛也日中景最長以此知其南至斗綱之端連貫營室織女之紀迯周書曰維十有一月既南至昏昴畢日踐長微星動于黄泉是月也斗建子始昏指北日月俱起牽牛右迴而行月周天起一次而與日會日行月一次而周天歴會于十有二辰終則有始是謂日月權輿愚謂造化淵微非合數説不足以

明之

星經難曰視蓋橑與車輻近杠轂則密益遠益踈今北極為天杠轂二十八宿為天橑輻今踈密不同何也

撩輻者取周禮輈人蓋弓二十八以象星輪輻以象日月日與月會一月一周天又行一辰遂及日而合宿天圓如兩蓋相合南北極猶兩蓋杠轂二十八宿猶蓋之弓橑赤道横絡天腹如兩蓋相交處赤道北為内郭如上覆蓋赤道南為外郭如下仰蓋赤道正

在天中如合縫處黄道横過是在那赤道之間故列
弓橑之數近兩轂則狹漸遠漸濶亦猶列舍之度近
兩極則狹漸遠漸闊至赤道則極闊也圓圖近南星
度當漸狹則反闊横圖去两極皆闊失天形矣今放
天形為覆仰兩圓圖以圖心為極赤道以北為北極
内宫星圖赤道以南為南極外宫星圖兩圖相合全
體渾象則得星度濶狹之勢占候不失北極曰上規
南極曰下規赤道横絡者曰中規中規濶上下兩極

處極狹也歐子曰蓋天則南度漸狹渾天則北極寖

高二說當闕疑可也

周禮星土辨九州封域皆有分星

分星禮經所載不可磨也其說有三伶州鳩曰歲星

所在則我之分野古堪輿書亡後郡國所入非古歲

星或北或西與古受封所在不同一也唐虞及夏萬

國殷周千七百七十三國並依附十二邦以係十二

次之星法先王命䄩之意以主祀為重如封閼伯商

丘主辰為商星商人是因封實沈大夏主參為夏星唐人是因唐後為晉參為晉星二也今以分野次舍攷之青州在東玄枵在北雍在西鶉首在南以至揚東南星紀北冀東北大梁西徐東降婁西豫與三河居中大火在正東北躔次之最差者三也三說不同識者當自擇之

傳曰五緯興周

國語曰武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木辰

在斗初星在天黿愚嘗攷之周之興也鶉火直軒轅之虗稷星係焉房與歳星相經緯以屬靈威仰之神后稷感以生焉鶉首又當山河之右太王以興而后稷封焉及周師之出也日在箕十度則析木之津月在房四度則升陽之駟又三日得周正月庚寅朔日月㑹南斗十一度則辰在斗柄也是時火星與周師俱進而水星伏于天黿所以告顓帝而終水行之運自天黿及析木歳星及鶉火又退行而旅於鶉首而後

進及烏帑所以反復其道以經綸周室者豈人力哉

宜其卜世三十歷年八百為古今有道之長也星象

昭昭詎不信乎後世欲以人力勝之烏乎可

春秋傳曰二十八宿分在四方方有七宿共成一象蟲

獸在地有象在天東蒼龍西白虎皆南首北尾南朱雀

北元武皆西首東尾從角起而左旋

爾雅壽星角亢郭注數起於角列宿之長故曰壽星方

有七宿者第斗至壁是謂星武第奎至參是謂星虎

第井至軫是謂星鳥第角至箕是謂星龍環列四方
隨天西轉方有定星星無定居故隱見各有其時林
氏曰鳥火虛昴皆分至之昏見於南方正午位之中
星仲春之月七宿各居其方位故星火在東鳥在南
昴在西虛在北日在昴入於酉地則初昏時鶉火見
於南方正午之位當是時晝夜各五十刻是為春分
之氣至仲夏之月則鳥轉而西火轉而南虛轉而東
昴轉而北日在星入於辛地初昏之時大火房心見

於南方正午之位當是時晝長夜短晝六十刻夜四十刻是為夏至之氣至仲秋之月則火轉而西虛轉而南昴轉而東鳥轉而北日在心入於酉地初昏之時虛見於午當是時晝夜分亦各五十刻是為秋分之氣至仲冬之月則虛轉而西昴轉而南鳥轉而東火轉而北日在虛入於申地初昏之時昴見於午當是時晝短夜長晝四十刻夜六十刻是為冬至之氣分至之氣既定則十二月之氣無不定矣星鳥以象

言星火以次言虚昴以宿言互相備也愚謂天地四時之氣皆不外於中子午者二至之中亦天地之中卯酉者二分之中亦隂陽之中也以二十八宿之中星至於中而止聖人出而致中和以位天地者亦曰執中而已

七宿之星數

星龍之星三十二星武之星三十五星虎之星五十一星雀之星六十四合之而一百八十二星

七宿之度數

星龍之度七十五星武之度九十八四分度之一星虎之度八十星雀之度百二十合之而為周天三百六十五度四分度之一一度二千九百三十二里分為十二次

七宿之分野

自斗十一度至婺女七一名須女曰星紀之次辰在丑謂之赤奮若律中黄鍾斗建子令吳越分　自婺

女八度至危十六次玄枵一名天黿辰在子曰困敦律大吕斗建丑令齊分　自危十七度至奎四次豕韋一名娵訾辰在亥曰大淵獻律太簇斗建寅令衛分

奎五至胃六次降婁辰在戌曰閹茂律夾鍾斗卯令魯分　胃七至畢十二次大梁辰在酉曰作噩律姑洗斗辰令趙分　畢十二至東井度十五次實沈辰在申曰涒灘律中吕斗已令晉魏分　井十六至柳八次鶉首辰在未曰協洽律甤賓斗午令秦分　柳九至張十

七次鶉火辰在午曰敦牂一名大律於律為林鍾斗未今周分　張十八至軫十一次鶉尾辰在巳曰大荒落律夷則斗申今楚分　軫十二至氐四次壽星辰在辰曰執徐律南吕斗酉今韓分　氐五至尾九次大火辰在卯曰單閼律無射斗戌今宋分　尾十至斗十百三十五分而終析木辰在寅曰攝提格律應鍾斗亥今燕分

愚按司農鄭氏曰天有十二次日月之所躔地有十

二分王侯之所國是以二十八宿分配十二辰與七政五行一左一右相為經緯所以兩其五行以成天地四時之造化

東宮蒼龍角為五帝坐庭亢為宗廟氐為天根房為天府心為明堂尾為人子箕為敖客靈憲曰蒼龍連蜷於左左為青龍屬木居東又分為小象者七星家名角木為蛟亢金為龍氐土為貉房日為兎心月為狐尾火為虎箕水為豹日月居中五星緯外析木會寅大火

會卯壽星會辰

角○—○二星為天闕其間天門其內天庭黄道經其中七曜之所行也龍左角為天田為理主刑右角為將主兵星明大王道泰賢在朝熒惑犯天田旱郊祀志漢祖建靈星祠

亢○○○四星天子之内朝也為踈廟主疾疫總攝天下奏事聽訟理獄録功

氐○○○氐四星王者之宿宫后妃之府前二星適後二

星宴單子曰天根見而水涸爾雅曰氐天根也角亢下係於民若木之有根宋分

房四星為明堂天子布政之宮中間為天衢七曜由其中則天下和平亦為天駟天馬主車駕國語曰農祥晨正日月底于天廟土乃脉發隋志曰五緯入房啓姬王肇迹

心三星天王正位也中星為明堂天子位為大辰主天子賞罰前星為太子後星為庶子大火為大辰

火中寒暑乃退律書云心言萬物始有華心唐志曰
易雷承乾曰大壯房以象馬心為乾精而房升陽之
駟也房日月之所在鉤命決曰歲星守心年穀豐洪
範曰重華者謂歲星在心歲星一名攝提一名重華
左傳心為火五月火始昏見詩三星在天

尾

尾九星上第一星后次三星夫人次星若后嬪
妾第二傍一星名曰神宮蒼龍之尾尾為九子色均明
後宮有序多子孫丙之辰龍尾伏辰左尾言萬物死

生如尾律書

箕〇箕四星為後宮后妃之府亦為龍尾為敖客主口舌亦曰天津主八風凡日月宿在箕東壁北方翼星

軫已上風起又曰天鷄又曰傅説騎箕尾比於列星

晉志曰傅説一星在尾後詩疏曰箕在南而斗在北故南箕北斗　愚嘗以卦參之龍屬東方震震動重陰之下龜吐氣蛇啓蟄出而善變化者龍也卦直春分以後辰為蒼龍之次動則變故龍以春分升而為

雷出地奮之豫以秋分降入為雷澤歸妹之象盛夏
疾雷木拔龍起震木位於卯也亢曰龍雷同類玄之
中以次三為龍占家以甲乙寅卯為龍天文角為蛟
亢為龍翼為蛇軫為蚓角亢辰也翼軫巳也自春分
至芒種震治也而辰巳為翼故曰氣之散也房為天
駟又為蒼龍之次故馬亦曰龍馬志言五緯入房姬
王肇迹者亦興王之嘉瑞也五馬一化為龍説亦夲
此其象曰天田曰農祥曰多子皆以應東方之春

西宫咸池（亦曰白虎）奎為溝瀆婁為聚衆胃為天倉昴為白衣會畢為邊兵觜觿為虎首參為斬艾䨓𩃎曰白虎猛據於右

右白虎屬金居西又分為小象者七星冡名奎木為狼婁金為狗胃土為雉昴日為雞畢月為烏觜火為猴參水為猿日月居中五星緯外降婁會戌大梁會酉實沈會申

奎十六星天之武庫一曰天豕亦曰封豕主兵禁

暴又主溝瀆月令仲春日在奎季夏奎旦中

婁三星為天獄主苑囿犧牲供給郊祀大享多子孫明則天下和平唐志曰會在婁為大臣憂

胃三星為天廚天倉五穀之府動則有輸運之事明則天下和平季春日在胃

昴七星天之耳也主西方獄事又為旄頭胡星明則天下牢獄平書曰短星昴

畢八星曰罕畢為邊兵主弋獵又主遠兵黄道所

經天子出旄頭罕畢以先驅此其義也正義云箕畢
尚妻之所好中央土氣為風東方木氣為雨木克土
為妃故箕星好風是尚妃之所好也畢屬西方金氣
為陰克東方之木為妃故好雨而尚妻之所好又申
寅兩相冲破申來逆寅寅被逆故為飈風寅來破申
申被逆故為暴雨
觜觿三星為虎首為三軍之候行軍之藏府明則軍
儲盈將勢得月令仲秋旦觜觿中

參

右肩 左肩 代 右股 左股

十星一曰參伐一曰大辰一曰天市一曰鈇鉞主斬刈殺伐又為權衡所以平理又主邊城參十星為白虎之體中三星橫列者三將也下三星斜列曰伐天之都尉主胡鮮卑戎狄之國故不欲明其外四星左右肩股也東北曰左肩主左將西北曰右肩主右將東南曰左足主後將軍西南曰右足主偏將軍故黃帝占曰參應七將七將皆明天下精兵伐星明與參等大臣皆謀起兵參為白虎三星有一者為衡

西有勾曲九星一曰天旗二曰天苑三曰九游東有大星曰狼狼角變色多盜賊　愚以昜參之虎屬西方居兊兊金稟收歛肅殺之氣有虎象焉履言履虎尾者内卦兊也革言虎變者外卦兊也頥言虎視眈眈者有伏兊也象言參為白虎者參申也參據猛虎之首有斬刈殺伐之威東有大狼狼亦虎類也是以為天之將星七宿中有取武庫天倉者亦以應揫歛之秋

南宮朱鳥井為水事鬼為祠事柳為鳥主草木星為鶉火主急事張為素厨主觴客翼為羽翮主遠客軫為車主風靈憲曰朱雀奮翼於前

前為朱雀屬火居南又分小象者七星家名井木為犴鬼金為羊柳土為獐星日為馬張月為鹿翼火為虵軫水為蚓日月居中五星緯外鶉尾會巳鶉火會午鶉首會未

井八星天之亭候主水衡事法令所取平也正義

曰參旁之東有玉井故曰東井王用法平則井星明

而端列東井京師分又曰熒惑犯東井旱

鬼五星天目也主視明察奸謀明則五穀成又云

主死喪

柳八星天之厨宰也主尚食知滋味又主雷雨朱

鳥之口故曰鳥喙爾雅咮謂之柳咮即喙亦作噣左

傳咮為鶉火天官書為鳥喙主草木又季夏日在柳

季秋旦柳中

星七星一名天都主衣裳文綉又七星為頸

張六星為嗉素鳥受食處主珍寳宗廟所用天厨

飲食賞賚之事明則王道昌漢志主觴客晉志朱張

為鳥星故為羽蟲

翼二十二星天之樂府俳優主夷狄遠客負海

之賓明則大禮樂興動則四夷使来離徙天子舉兵

翼為羽翮主遠

軫長沙四星為車主車騎亦主載任有軍出入皆占於

軫又主冢宰輔臣亦曰鳥帑鳥尾又主風與巽同位又軫為首　愚以易參之離南方為飛鳥象朱雀也史言流火為烏又為日中之烏午為鶉火之次未為鶉首巳為鶉尾其咮在柳其翼在翼柳午也離也翼巳也巽也卜楚丘論明夷之讖曰當鳥即朱鳥也歸藏初巽曰有鳥將來而垂其翼翼為鶉尾故稱飛鳥鶉雉之屬飛必附草嶺南孔雀之類也七星為馬於辰為午故馬為火畜午為火蠶為馬首龍星之精故

馬蠶同氣蟹鼈龜卵皆有黃離也七宿中有鬼輿天

目七星主文繡皆以應於南方離明之象

北宮玄武南斗為廟牽牛為犧牲婺女為天孫女虛

為哭泣之事危為蓋屋營室為清廟東壁為文章史記前漢

並鈇晉志始言文章靈憲曰靈龜圈首於後

後為元武屬水居北又分小象者七星家名斗木為

獬牛金為牛女土為蝠虛日為鼠危月為燕室火為

豬壁水為貐日月居中五星緯外元枵會子星紀會

丑娵訾會亥

斗南斗六星天廟亦為壽之期又丞相太宰位主褒賞進賢禀授爵祿又主兵南二星天梁中二星天相北二星天府庭斗星盛明王道和平傳曰辰在斗柄日月會南斗

牛六星天之關梁主犧牲事後志云七曜之起始於牽牛北三星河鼓河鼓亦名牽牛律書牽牛言陽氣行萬物出也博物志張騫乘槎窮河源嚴君平占

客星犯牛斗又云太白犯牽牛將軍凶

女[星圖]婺女四星又曰須女主布帛裁製嫁娶須賤妾之稱婦職之卑者其北織女天女孫也

虛[星圖]主北方邑居廟堂祭祀祝禱事又主哭泣之事又冢宰之官書宵中星虛

危[星圖]三星主天府天市架屋危為元枵耗神也虛亦耗神

室[星圖]營室二星天子之宮又有軍糧之府及土功事

星明國昌一曰玄宫二曰清廟室二星謂之定定正
也主土功事詩云定之方中
壁〇二星主文章天下圖書之秘府也詩疏云壁者
室之外院箕在南則壁在室東故稱東壁星明王者
昌道術明國多君子歳星守之五穀以水傷月令仲
冬昏東壁中　愚以易參之斗本北方為坎北宫龜
形乃其本象又分為龜蛇兩物于寶以坎為狐虞翻
以艮為狐天文以心為狐互發也運斗樞曰玉衡散

而為鼠玉衡斗星亦坎也牽牛在丑北星河鼓亦名

牽牛言陽氣行而萬物出也女須四星賤織女三星

貴妾與天女異分也天牢六星在斗魁下貴人之牢

也貫索九星在招摇前庶人之牢也北七宿中多言

宗廟禱祠者以北方幽隂鬼神之窟宅也言宫室女

工以應冬候隂極陽生是以列宿皆起於牽牛之初

中宫天極五星勾陳六星皆在紫宫中最尊者也靈憲

曰黄神軒轅於中

天五居十干中為戊已屬土應天極五星地六居十二支中為辰戌丑未屬土應勾陳六星在天為辰在地為土故張氏以黃神目之其曰五宮五七三十五名者以北斗七星為帝車以斡旋造化也

天極五星星家言四帝俠黃帝中座者東帝靈威仰南帝赤熛怒西帝白招拒北帝叶光紀即月令木火金水并中央土為五是也或謂天一而帝五何也曰此不過借主宰之名以言五行之氣各有攸統爾

鉤陳六星六星土象坤數六也口中一星曰天皇大帝主御群靈抱極樞四星曰四輔隋志曰在紫微宮中班固曰周以勾陳之位蓋土居五行中而四時之氣無不備勾陳居龍虎鶉龜中而四方毛羽甲鱗之蟲無不統所以為中宮之衛歟

靈憲曰在朝象官在人象事

三台星六星兩兩而起一曰天柱三公之位在人曰三公在天曰三台文昌二星曰上台為司命主壽

次二星曰中台爲司中主宗室東二星曰下台爲司禄主兵又曰三台爲天階太一躡以上下一曰泰階上階上星爲天子下星女主中階上星爲諸侯下星卿大夫下階上星爲士下星庶人又曰上台司命爲太尉中台司中爲司徒下台司禄爲司空三能音台色齊君臣和不齊爲乖戾三階平隂陽和風雨時社稷神祇咸獲宜天下泰平六符者六星之符驗也

文昌星六星在北斗魁前天之六符主集計天道

史天官曰斗魁戴筐六星一上將二次將三貴相司
命司中司禄與三台同
尚書五星為天喉舌斟酌元氣運平四時賦政四
海共治天下
少微星四星在太微士大夫之位一曰處士或曰
博士官南第一星處士第二星議士第三星大夫明
大而黄賢才舉
郎官十五星在帝座東北一曰哀烏郎府周官元

士漢光祿中散諫議郎是其職也

傅說一星○在箕尾後主章祝巫官也　愚謂天上一星應在朝一官前星為太子三台為三公文昌六星為尚書六部北斗為天喉舌尚書亦為王喉舌天有傅說星人有傅說相天有王良策馬人有王良善馭如此之類難以徧舉

文星

東壁○○二星主天下文章圖書之府星明王道行國

多君子

五星聚奎見前五星連珠注

柱下史○極東一星主記過左右史之象

六甲六星在華蓋旁分陰陽配節候布政教

華蓋 五帝內座 晉志上九星華蓋下九星扛蓋之柄所

以覆帝座詩為章於天

織女三星天孫也主果蓏絲帛珍寶嫁娶詩終日

七襄東坡云天孫為織雲錦裳

武星

天將軍　十二星在婁北主武中央大星天之大將也外小星吏士也大將軍搖兵起大將出小星不具兵發

郎將。一星在郎位北為武備

騎官　二十七星在氐南為天子虎賁主宿衛

虎賁。一星在太微北旄頭之騎士也

羽林星　四十五星在營室南一曰天軍

壘壁星十二星在羽林北羽林之垣壁也三軍位

爲營室

參旗九星在參西一曰天旗一曰天弓主司弩弓

之張侯變

九游西南九星天子旗也

左旗右旗九星在牽牛北天鼓也一曰三武大將

軍居左右二將之中也旗九星在鼓旁相為旌表又

河鼓星亦名牽牛非也隋志曰河鼓三星唐天文志

曰河鼓將軍象也

天槍三星在北斗杓東一曰天鉞天之武備

弧星九星在狼東南天弓也主備盜賊

天棓五星天子先驅也忿爭禦難皆所以備非常

一星不具國兵起

招搖一星與斗相應胡來受命中國明而不正則

胡不受命

天廐東壁十星曰天廐主馬之官主驛亭主刻漏

與晷刻並馳

王梁○天駟一星曰王梁策馬車騎滿野晉志曰王良亦曰天馬亦梁為天橋故或占車騎或津梁道

愚曰文武並用長久之道然在朝為郎官其星十五野為郎將星止於一天之示人至矣

民星

房星為農祥　在東七星中立春日晨星中於午為農祥占曰百穀熟

農丈人○在南斗西南老農主穡也

天鷄○主候時以催耕

牽牛星○張鷟乘槎事見河東牛郎耕河西織女織雖未必然於世教有補況七曜起於牽牛道陽氣以出乎爾雅河鼓牽牛一星李巡孫炎二之李曰二十八宿名孫曰河鼓在牽牛北

犂曲九星○六星大而明餘三星小而暗耕時柄向

上

天田星闕九星在牛星南又曰蒼龍左角為天田

水府星在東井西南主水官

羅堰星九星在牽牛東壅水潦為灌溉之渠

四瀆星江河淮濟之星

斗星五星在宮南主平量仰則天下斗斛不平覆則歲穰

內杵臼七星主給軍粮客星入兵起東府南三星曰內杵四星曰內臼

天江在尾北四星不具津梁關道不通動搖大水
出
天船九星一曰舟車以濟不通中一星曰積水候
水災亦主水旱均明則天下安
天錢十星如貫錢之狀在北落門西北
天籥在斗杓西主關閉
天市垣隋志垣有二十二星在房星東北主權衡
主聚衆市中星衆潤則歲實稀則歲虛熒惑守之戮

不忠之臣彗星守之為徙市易郡帝座一星在市中

天庭也光而潤天子吉威令行候一星在帝座東北

主伺陰陽官者四星在西南不欲大明則輔臣强易

曰日中為市交易而退天下之民從之神農取諸噬

嗑以此

人星〔圖〕南五星曰人星主靜衆庶柔遠近一曰卧星

主防淫泆

老人星〇一曰南極常以秋分之日見于丙春分之

日没于丁見則治平主壽昌不見則兵起

天乳。亢北一星曰天乳主甘露

格澤闕　炎火之狀黄白起地下大上鋭其見也不耕而穫不有土功必有大咎

景星闕　德星也又曰天暒常出有道之國生於晦朔助月為明暒明也赤方氣與青方氣相連赤方中有两黄星青方中有一黄星三方星合為景星

天社　輿鬼之南六星曰天社其位坤其氣未其神

共工氏之子勾龍平水土故祀以配其精為星

天稷星五星在七星南稷農正也取乎五穀之長以為號

天廟張南十五星曰天廟天子之祖廟也虚危為宗廟子之氣　愚謂生民之功起於后稷力農以配天則景星見而甘露降天象昭昭豈不信乎

邵子曰星為晝要義曰日夜分謂晝夜刻漏

馬氏曰晝五十刻夜五十刻據日出日入為限蔡邕

云星見於夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻鄭云日中星以爲日見之漏五十五刻不見之漏四十五刻與蔡校一刻　愚按邵子以離爲星星爲晝辰爲夜日出則星没日没則星出皆人所共覩故古今以此定晝夜也

星變　五緯行度與七政互相表裡分布四方用告禍福故曰彛倫失叙則星辰亂行　張歐

歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日

行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二
十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度
之一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天是五
緯所行之度數與二十八宿共為天體一有差舛則
在天為水旱在人為殃咎在國為興亡人能修德以
禳之則庶乎獲免不然積毫芒而成尋丈可不畏哉
今畧具星變于後云

彗星之變　公羊傳曰有星孛於大辰者彗也何休

曰邪亂之氣掃故置新之象緯書曰其形長丈彗有五色色蒼侯王破赤强國恣白兵大作　愚嘗詳攷其變矣魯文公時彗在北斗後楚以夷狄深入諸夏春秋齊侯禳彗晏子曰不可是天教民民將流亡始皇十五年間彗四見長或竟天遂兼六國攘四夷死人如麻漢元光五年七月彗東入太微至宰臣五十餘日致中常侍趙忠姦亂之應漢哀建平二年三月彗出牽牛七十餘日卒貽王莽篡國之禍宋景定甲

子彗出柳宿律中甤賓為鶉火之次妖漸貫於半天
七十餘日惟秘書郎文疏曰彗犯柳宿著見尤異政
塗宥府此端門次輔之星今以孔光崔烈而變為彗
甘泉法從此文昌華蓋之星今以元稹貢禹而變為
彗給舍臺諫司過之星今以鳴鳳化寒蟬仗馬喂芻
豆而變為彗又有大彗者在焉為商君相業而尚功
利為介甫擅權而謂天變不足畏切中時病矣惜言
未及行不及十稔國隨以滅悲夫

蚩尤為旗之變　類彗後曲象旗黃上白下熒惑之精見則王者征伐四方

天狗墮地之變　狀如大流星有聲如雷望如火光炎炎中天墜地類狗其下圜如數頃田處上銳千里破軍殺將孟曰亦太白之精

太白經天數有盈縮之變　盈縮者日方南太白居南日方北太白居北為贏侯王不寧用兵進吉退凶日方南太白居北日方北太白居南為縮侯王有憂

用兵退吉進凶又太白在南歲星在北名曰牝牡年穀大熟當出不出當入不入不破國必亡國經天者日陽也日出則星亡晝見午上為經天與日爭明是為亂紀天下革民更主人民流亡強者弱小者強女主昌莽地皇時在太微中燭地如月光太微天子庭也是年大兵入天子庭至漸臺斬莽首　愚曰是二星者不必遠引庚午秋天狗星墜未幾大將殂巳丑夏太白經天明年白波浪起幷前甲子彗三大異星

子年七十皆目所親覩故特書之

太白主兵熒惑主内亂月主刑其變有三　三者失度有亂臣賊子伏尸流血之兵

枉矢星之變　物莫直於矢直而枉操矢者邪人也昔項羽救鉅鹿枉矢西流遂阬秦屠咸陽以亂伐亂

星聚為祟之變　水木火三合東井占曰外有兵與喪五星入輿鬼木火金合虛如連珠皆為死喪三星在斗戮將死相火金水三星合軫金水合於東井皆

為白衣之會漢文帝時天子四衣白衣臨邸第者此也唐天寶中五星聚箕尾占曰有德慶無德殃至德中木火金水聚鶉首從歳星也木火陽主中邦金水陰主外邦陰與陽合中外相連以兵以此見五星之聚有吉有凶不可拘一

流星之變　漢元延中日晡時有流星頭大如缶長十餘丈赤白從日下東南去或大如盂或如雞子燿燿如雨下至昏止其占為天子失勢後王莽簒國建

武中小流星百枚以上或西南東北四面行其占爲
小民流徙後應征公孫述民流流星大如杯從織女
西行後光烈皇后崩流星出文昌將相色白光燭地
長可四丈揺如龍蛇形巳而王商自殺晉志曰天使
也星大者使大小者使小自上而下曰流自下而升
曰飛大曰奔亦流也聲隆隆者怒之象小星流者庶
民之象大如月者人主之象天星盡揺民勞之象
附耳星之變　西畢大星旁小星附耳揺動有讒亂

在側

天讒星之變　又曰卷舌六星在北主口舌以知佞讒卷舌上一星曰天讒

欃槍棓彗之變　四星狀異殃一破國危君餘殃為旱凶饑暴疾

熒惑之精為變　隋大業末熒惑逆行入南斗色赤如血光芒震耀長七八尺後楊玄感反天下大亂唐長壽中熒惑犯五諸侯渾儀尚獻甫奏臣命在金五

諸侯太史位火克金臣將死矣武后曰為禳之遷水衡都尉水生金又去太史位卿無憂矣是秋獻甫卒

太白之精為變　六賊星太白之精也出正南去地可六丈大而赤形如彗芒九角天狗亦太白也主兵

赦星　星長三丈餘出北斗魁南抵軒轅而滅占曰有赦

填星之精為變　咸漢星填之精也出正北去地可六丈大而赤中青青中赤表下有三彗從横又名五

殘星出正東狀類辰去地可六丈大而黃

狼角之變　九游星東有大星曰狼變色則多盜賊

貫索　賤人之牢也又曰連索連營天牢主禁強暴

九星皆明獄煩七星明大赦動斧鑕用

歸邪音蛇之變　如星非星如雲非雲歸蛇出必有歸

國者其占亦有吉凶已上並天文志所載

星變關時否泰

星一也其形其色其常其變其時其分各有取舍其

占不同惟嚴子陵足以當客星之占陳仲弓足以應德星之聚宿騎箕尾而傅説生星隕中營而葛亮死吉人君子未嘗不與天象相關也客星又有變者形大如瓜色有青白者不為大水則為大饑氣白起天死西南者則牛馬死傷又何其不祥也春秋時彗三見夜常星不見夜中星隕如雨弑君三十六亡國二十五諸侯奔走不保社稷者不可勝數傳曰夜有星無雲而天雨者謂之天泣其故何也蓋不忍君子小

人之倒植而痛蒼生之罹其禍也天象豈虛應哉是
以古之隱德之士所以夜觀天象晝察人事而為之
隱憂也
易曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而
福謙人道惡盈而好謙
歐陽子曰此聖人極論天人之際也春秋雖書日食
星變孔子未嘗道其所以然曰天地鬼神不可知為
其可知者人而已日中必昃盛衰必復天吾不知吾

見其虧盈於物者矣草木之成者變而衰落之物之下者進而流行之地吾不知吾見其變流於物者矣人之貪滿者多禍其守約者多福鬼神吾不知吾見人之禍福者矣天地鬼神不可知其心則因其著於物以測之故據其迹之可見者以為言曰虧盈曰變流曰禍福若人則可知者故直言其情曰好惡其知與不知異辭也參而會之與人無以異也以其不可知故常尊而遠之以其與人無以異則修吾人事而

已未有人心説而天意怒未有人理逆而天道順者嗚呼聖人沒異端起秦漢以來學者惑於災異久矣天文五行之説不勝其繁也予之所述不得不異乎春秋也歐公以人之可知者一對天地鬼神之不可知者三一者盡則三者在其中君子何如哉脩身俟命而已

少陰

春秋傳晉侯問伯瑕曰何謂辰對曰日月之會是謂

辰辰時也　愚謂自十一月至十月子至亥也言日月聚會有時故以辰言之在天為二十八宿舉目可見故以星言之但其流行於四時八節有氣無形散布於太空似有形而無可執着者皆辰為之也

邵子曰辰是那天上星分為十二段底即十二辰天壤也

日月星辰自是四件此說辰者謂一辰各有幾度謂如日月宿於角幾度即所宿處是辰故曰日月所會

謂之辰為相氏曰若指星體而言謂之星日月會於
其星則名宿名辰名次名房名舍若不據會宿則指
星體而言星也尚書精義曰天極謂之北辰五緯有
辰星又有十二次曰辰附虛谷云邵子以十二次日
月五星所舍斗柄所指之辰為少陰恐涉牽強魯齋
荅云邵子玩心神明窮極造化以十二辰布列於天
是為天體蓋以周天之星二十有八而星之辰十有
二辰之度三十有奇而十二辰之度三百六十五有

奇星辰循天左旋日月五星遡天右轉日陽也舒而遲故一朞而周天月陰也蹙而速故一月而周天日月會於辰則為月十有二會於辰則為歲三百六十有六日皆此辰度數之周而得之也邵子以辰之一象而目曰少陰以其在地為土水火石附焉在天為辰日月星麗焉渾渾於太虛中為無物之氣而不可見者以其陰移潛運而無迹可求也名之曰天壤豈無自而然哉斯無疑矣

又曰辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也無物之氣也

張氏曰辰十二從地數也無物之氣不可見因日月之會而見以不可見故為隂天之隂者天之體天之所以立也從地數者天之地也

又曰隂中之隂辰也天壤也氣一而已主之者乾也

辰者無物之氣天之體故曰天壤辰之於天是也辰者天之體土者地之體辰者無物之氣不可見以星

觀焉知其廓然太虛能容物也土者有形之物可見
以山觀焉益知其能負物也土為大物辰為太虛日
月星辰託焉辰雖不可見天晝夜常見故不用之一
用之所宗也
又曰辰至日為生日至辰為用蓋順為生而逆為用
辰至日者言天左行為順布氣生物日至辰者言日
右行為逆變氣用時故時可逆推物必順成子雲曰
巡乘六甲與斗相逢言天日之相應也

又曰星為日餘辰為月餘

日為陽精天之靈魂月為隂精天之氣魄星為陽之餘精辰為隂之餘氣故星者天之神辰者天之體日月在天如人之真心命門隂陽之本也五星如人五臟諸星如人支骸精血辰之於天則人體魄是也

又曰天有日月星辰與天為五地有五行金木水火與地為五辰陽中隂不可變故一日十二辰不可見也

辰者天之體辰之於天猶土之於地天主用有神焉

辰不可以盡天非若土即可以盡地辰之外別名天土即所以為地也漢上曰月生於日之所照衆星被耀因水轉光三辰同形陰陽相配其體則辰也

又曰天以一而變四四者有體而一者無體

張氏曰日月星辰以成天體四成則太極之體退藏於四者之間而不可見所以日月星辰與天而五除日月星辰則無天四者有體所以成形一者無體退藏於密言五者必歸之天言十者必歸之地五當無

極十當為有之極亦曰除一而無四也按此句與上句意不屬文無四二字不可解恐無字誤天之體數四不用者一天辰不見者辰為天體而不可見也其色蒼蒼其形渾渾四者之中惟日月星燦然可見是知五者存一以為體故用四四又存一以為體故用三如此則五為無體之一以況自然辰為不用之一以況道太玄以一元統三方曰天地人亦此意也一時止三月一月止三十日皆去其辰數一時本四月也止用三一月本四十日

也止用三十皆去其辰之一三用一不用天有三辰地有四行天三地四天兼地之餘分而用七所以天辰不見地火常潛

朱子曰空無星處謂之辰

愚按易繫言天數五邵子言天象者四四自何來本於一陰一陽而已一陽分為二則有太陽少陽之象是為日星一陰分為二則有太陰少陰之象是為月辰日月星辰所以為天之四象缺一不可令邵子既

謂辰為天體朱子又謂辰是無星處而不動如此則一辰而分两用既為少陰又為天體可乎曰非也天數本有五一為無極四為四象四象之中又體一而用三少陰反為體而日月星所由麗也其曰辰空無星者辰本渾淪無跡不可窺度是為體之極聖人因其日月所會之處而以辰名之爾故無體之中無象不包其不動而在北為極星之樞者則曰北辰然則少陰為辰固為天體而北辰居天體之中又為十有

二辰之主也故以辰辨方曰十二次以辰兼星土曰十二野以辰兼十二子十二歲十有二月繫焉皆辰也舉宇宙之間洪纖高下莫不各囿於其中矣詳見下篇

天樞

維北有辰爲紐爲樞居中不動旋斗杓於外以建四時齊七政也西志曰中宫天極星其一明者太一之常居也愚謂一者氣數之始物無不統常居者居中

不動之義也東志曰北辰星含元垂曜建帝形運機
授度張百精三階九列斗衡太微攝提之屬百二十
官二十八宿各布列下應十二子天地設位星辰之
象備矣愚謂曰合曰垂曰建曰運曰授曰張曰屬曰
布與應九字爾最宜玩味盖言辰極無不包括天地
星辰之象於其中故曰備矣含為元氣散為星曜張
為百精建為斗衡班固曰攝提直斗杓所指以建時
節故亦曰天樞焉二十八宿即布列於十二辰者十

二辰即統於北辰者故曰居其所而衆星共之爾雅䟽謂斗杓所建以正四時故謂之辰北辰即總十二辰在其中斗杓即指十二辰者傳記多言北斗不言北辰者以辰居中無為藏諸用也故無迹可指可指而言者斗杓所建而已其言北斗則北辰可知

程子曰北辰自是不動便為氣之主為星之最尊也故衆星四面環繞而歸向之

愚嘗參酌先師之論而得其說曰北辰不動為天之

樞朱子曰緣人取此為極不可無箇記認所以就其旁取一小星謂之極星問極星動不動曰也動只是他近那辰處雖動不覺今以管窺極星見其動去只在管裡面不動出去向來人説北極不動至宋時人方推得是北極只在北辰邉頭而極星依舊動舊説皆以紐星即天極在正北為天心不動今驗天極亦晝夜運轉其不移處乃在天極星内一度有半故渾象杠轂正中置之不動以象天心也　愚按北極五

星在紫微垣中北頭一星在天心四方去各九十一度九十一度者四九三百六十五度四分度之一四方輻湊將來辰星居中即北頭一星之内無星處是也衆星咸共者北辰在天為天之心猶心在人為身之主手足耳目血脉膚體無一不關也世無非人也而人君南面以為之主天體無非辰也北辰居中以為之主以至周天之度萬有之夥莫不脉絡於是是則不動之辰以為羣動之本故曰無形者有形之統

不用之一即無極之極降而在我者也嗚呼精矣
朱子曰北極為天之樞以其居中故曰北極南極在地下中處南北相對天雖轉他却在中不動天形如鷄子旋轉極如一物横亘其中兩頭抨定一頭在北上是為北極一頭在南上是為南極太一如帝座在紫微者故有北辰之號是中間無星處此子不動緣人要取此為極如輪之轂如磑之臍天圓繞地左旋不息惟此其樞軸不動之處則在南北之兩端焉

南極低入地下三十六度故周回七十二度之中常隱不見唐書說有人至海上見南極下有數大星甚明亦在七十二度之内北極高出地上三十六度故周回七十二度常見不隱北極之星正在常見不隱七十二度之中常居其所不動其旁則經星隨天左旋日月為緯右轉更迭隱見若環繞而歸向之唐一行謂大約南北相去八萬餘里南林邑國北極高十七度安南都護府北極高二十一度其餘州不同太

史南說等至海中南望老人星下衆星燦然皆古所
未名或問南極見老人壽星則是南極也解見朱子
荅曰南極不見是南邊自有一箇老人星南極高時
解浮得起來
太一是帝坐如人主之居北極如帝都在紫微者在七
十二度常見不隱之中故有北辰之號
前志言天極其一明者太一常居太一天皇大帝北
辰以起節度亦為紫微宮天帝居中紫之言此中之

言宮此宮之中天神圖法陰陽開闔皆在其中朱漢上曰辰為天樞而不動之處猶在極星之下聖人言居其所曰北辰而占天者必曰極星之下者詳畧異也

或問北辰之為天樞何也曰天圓而動包乎地外地方而靜處乎天中故天之形半覆地上半繞地下而左旋不息惟此為不動而謂之樞焉其他諸星則與二十八宿同一運行

朱子曰北辰常居其所蓋天形運轉晝夜不息而此為之樞如輪之轂如磑之臍雖欲動而不可得非有意於不動也若太微之在翼天市之在尾攝提之在亢其南距赤道也皆近其北距天極也皆遠則固不容於不動而不免與二十八宿同其運行也故其或東或西或隱或見各有度數仰而觀之蓋無晷刻之或停也今曰是與在紫微者皆居其所而為不動者四則是一天而四樞一輪而四轂一磑而四臍也分

寸一移則其輻裂而𣲖碎也無日矣若之何而能為運轉之無窮哉胡五峯說有三箇極星不動殊不可曉若以天運譬如極盤則極星只是中間帶子所以不動若是三箇不動則不可轉矣

寧按已上註文繫朱子所作北辰辨自朱子曰起至非有意於不動也四十五字原本誤入前章註下在朱漢上曰之前而此章註文只從若太微之在翼起觀者不知其故却似無頭底文字今依朱

子文集移前章註文四十五字置於此章註文之
首意義方屬
西山蔡氏問曰極星只在天中東西南北皆取正於極
而極星皆在其上何也朱子無以荅後思之曰只是背
坐極星極星便是北而南則無定位
公羊傳曰北辰曰大辰常居其所迷惑不知東西者
視此永嘉鄭氏曰北極居天之中而常在人北以天
形北傾也或曰斗杓可指東西而辰則無為曰觀其

所指則知辰之所在書傳曰日月天之使也星辰天之期也一左一右更有經緯盖自斗杓之所加言之則謂之建自日月之所會言之則謂之辰斗柄左移日月右從故辰與建常相合焉月行及日會而為辰辰本無體兼星而見故天正之吉辰在星紀自此而西則地正之於天玄龜人正之於豕韋而西陸之降婁大梁實沈南陸之鶉首鶉火鶉尾東陸之壽星大火析木其朔月可知也春秋外傳所謂日月底於天

廟者言建寅之月辰在娵訾建亥之月辰在天漢日月會於龍䶮盖因朔月之所在以知辰因辰之所合以知斗之建焉　愚按斗杓與北辰相脉絡北辰為十二辰之統斗杓則指十二辰者也又公羊傳謂大火為大辰此則夾鍾生於房心之氣為天帝之明堂亦曰天宮非北辰之大辰比也如正月建寅辰在東北日月却在西北之亥氣便相應者以寅與亥合也日月都是如此斗每月所指辰曰建斗第一星為魁

四為衡七為杓用昏建者杓屬隂夜半建曰衡居平旦建者魁屬陽歷家以建除滿平定執破危成收開閉凡十二日周而復始觀所值以定吉凶每交一月節必疊兩值日如正月寅日值建二卯三辰之類與斗杓所指相應

易傳曰大衍之數五十其用四十有九一者太極也漢馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動

或難之曰如此則太極有此北辰之可指周子無極而太極恐無此愚應之曰太極無聲無臭是至微之中而有至顯之理北辰至中至極是有象之中而寓至微之理體用一原顯微無間故北辰居中不動而能生兩儀日月四時五行十二月二十四氣也太極靜極而動而能生兩儀四象八卦一物各具一太極也天之北辰微有象象夫子之太極夫子之太極本無象而象天之北辰北辰為氣之宗而理行其中太極為理之宗而氣行其中是或一道也○已上馬季長之言及魯齋註文俱合刪今存之而辨於左

寧按太極二字孔子始於易繫辭發之自後千五百年無人識得破直至濂溪周子始契其妙而建圖作書以明之魯齋亦嘗言之於太極之篇矣今

於天樞篇復引馬季長之說則其理有未然者蓋太極者一理渾然無形象方所之可指而為造化之樞紐者也北辰者居中不動而為天之樞紐者也此則無方所之可求彼則居其中而不動又豈可真以相擬乎周子所謂無極而太極是言無形而有理也其曰太極動而生陽靜而生陰兩儀所以立也其曰陽變陰合而生水火木金土五行所以具也在天成象曰日月星辰在地成形曰水火

土石莫非五行之所為也五者之氣流行順布由是四時行百物生焉今曰太極生兩儀則聖人已言之矣又曰兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月又何其悖於理乎夫天地之化儱侗相續而來一年一周聖人因其有生長收藏之序而分之為四時又分為十二月二十四氣七十二候使民知播種收穫之節又教之以鋤耘灌溉之宜便是聖人裁成輔相之道由是觀之太極

生陰陽陰陽生五行五行生萬物是天地造化之自然不涉纖毫人力至於一歲分四時四時分十二月又分二十四氣七十二候乃聖人因造化之流行而裁制之使民用天時因地利而有以成其生遂之功此二事一屬天一屬人甚顯然易見豈可比而同之乎魯齋博極羣書馳騁上下其所得固多矣而於此乃取馬季長之謬說而敷演之是未免碔砆之混美玉也惜哉又按程子謂體用一原顯微無間是說理

與象魯齋謂至微之中有至顯之理却差說了

邵子曰天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅為晝也斗有七星是以晝夜不過七分

張氏曰星以寅為晝者中星以寅為旦戌為昏日以卯酉為中則十二分而用七星以寅戌為限則十分而用七矣　愚演之曰天道左旋以辰為體無物之氣不可見巳渾渾之中惟星可指日月五星從地右

行斗杓所建四時以平大衍五十一為太極四十有九是為七七分而用之各有所入一為天體一為七政一居中央是為北斗四列四方是為七宿蓋天地四方以斗為樞天運四時自斗而指斗正則時正時正則斗正故歷有差法斗無差度善治歷者質諸斗而已矣

北斗七星在太微北魁四星為璇璣杓三星為玉衡斗人君之象號令之主也輔星輔為開陽星第八佐斗成功

丞相象也晋志

一至四為魁五至七為杓一曰天樞二曰璇三曰璣四曰權五曰衡六曰開陽七曰揺光樞為天天子象陽德也璇為地女主象陰形也璣為人曰令星主火權為時曰伐星主水玉衡為音曰殺星主土開陽為律曰危星主木主天倉五穀揺光為星亦曰應星主金輔一星輔於開陽所以佐斗成功主危正矯不平或問曰斗有七星幷輔星為八星家又謂斗有九

星主九州何耶或又謂天官書言孟諏攝提者星名隨斗杓所指以建十二月以此星而足為九可乎曰此無明證不可從也張平子妙於知天言北斗與四宮星共為五七則七星為斗確乎不可增也瞽史之學易流於誕吾儒寧缺疑可也歐陽子曰天人之際遠矣使一藝之士布算積分合經從史以求合焉不亦艱哉

天官書曰所謂璇璣玉衡以齊七政杓攜龍角衡殷南

斗魁枕參首前志曰用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間旦建者魁魁海岱以東北也

攜連也龍角天田也東七宿共為龍形殷中也玉衡居中南北之斗相殷也杓斗之尾星第七也尾為陰昏陰位故主西南衡星居中昏杓建於寅夜半衡亦建於寅也魁斗之首星屬陽故主東北所以斗杓連東方龍角之星

要義曰斗所建地上辰辰所會天上次斗與辰合
按斗柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿
而右轉但斗之所建建在地上十二辰故言子丑之
等辰者日月之會會在天上十二次故言諏訾降婁
之等以十二律是候氣之管聲之陰陽各有合如黃
鐘十一月建子合大吕十二月建丑之類是斗與辰
合宿而成日月之會
斗星亦隨天運轉

孔氏曰斗星一日一夜亦隨天轉過一周而行天一度聖王觀斗所建命其四時以分十二月之會

詩曰維北有斗西柄之揭朱子曰北斗常見不隱者也南斗柄固指西若北斗而西柄則亦秋時也

董氏曰斗四星其方為斗三星為柄垂而下揭斗隨天旋轉四時各有畛界故春秋傳曰斗有環域是也

李子堅曰北斗為天喉舌斟酌元氣運平四時太玄亦曰陰質北斗夜則測陰言陰夜質正於北斗以歷

日月定時成歲也又北極與南極相對是為樞星南隱北見人多舉其見者言之以其居天之中故也北斗之星七其數奇對南斗之星六其數偶是天亦如此巧也南斗註文已見少陽篇

天原發微卷三上